阿毗達磨大毗婆沙論卷第十五　慈

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之七

問名為隨語地繫為隨補特伽羅地繫耶有說名隨語地繫彼作是說生欲界者若作欲界語彼欲界身欲界語欲界名所說義或三界繫或不繫若作初靜慮語彼欲界身初靜慮語初靜慮名所說義如前說生初靜慮者若作初靜慮語彼初靜慮身初靜慮語初靜慮名所說義如前說若作欲界語彼初靜慮身欲界語欲界名所說義如前說生第二第三第四靜慮者若作欲界語彼第二第三第四靜慮身欲界語欲界名所說義如前說若作初靜慮語彼第二第三第四靜慮身初靜慮語初靜慮名所說義如前說問若尒者上三靜慮為有名不有說無有說有而不可說評曰彼不應作是說寧說無不應說有而不可說以無用故有說名隨補特伽羅

地繫彼作是說生欲界者若作欲界語彼欲界身欲界語欲界名所說義如前說若作初靜慮語彼欲界身初靜慮語欲界名所說義如前說生初靜慮者若作初靜慮語彼初靜慮身初靜慮語初靜慮名所說義如前說若作欲界語彼初靜慮身欲界語初靜慮名所說義如前說生第二第三第四靜慮者若作欲界語彼第二第三第四靜慮身欲界語第二第三第四靜慮名所說義如前說若作初靜慮語彼第二第三第四靜慮身初靜慮語第二第三第四靜慮名所說義如前說問若尒者無色界為有名不有說無有說有而不可說評曰彼不應作是說寧說無不應說有而不可說以無用故如說名文句亦尒

問名等為是有情數為非有情數耶荅是有情數問名等為有執受為無執受耶荅無執受問名等為是長養為是等流為是異熟生耶荅是等流非長養非異熟生問若名等非異熟生契經云何通如說佛告阿難我亦

說名從業生是業果答名亦是業增
上果故作如是說謂作好業亦得好
名然非異熟問名等為善為不善為
無記耶答無記非造業者故思起故
如四大種
問誰成就名等為能說者為所說耶
設尒何失若能說者則阿羅漢應成
就染汙法離欲染者應成就不善法
異生應成就聖法斷善根者應成就
善法以阿羅漢等亦說染汙等法故
若所說者則外事及無為亦應成就
名等以彼亦是所說法故答唯能說
者成就名等問若尒後難善通前難
云何通答阿羅漢等雖成就染汙等
名而不成就染汙等法以染汙等名
皆是無覆無記法故
問一剎那心能起一語一剎那語能
說一字耶答佛一剎那心能起一語
一剎那語能說一字聲聞獨覺一剎
那心能起一語一剎那語不能說一
字彼說褭時必經多剎那故由此唯
佛其言捷利聲韻無過詞辯第一問
三世諸法一一各有三世名耶答有

過去諸法有過去名者如過去佛以
如是名説過去法過去諸法有未來
名者如未來佛以如是名説過去法
過去諸法有現在名者如現在佛以
如是名説過去法未來現在法廣説
亦尒問一切名皆能顯義耶答一切
名皆能顯義問若以此名顯斷常第
二頭第三手第六蘊第十三處第十
九界等此名何所顯耶答此名即顯
斷常等想問若以此名顯諸法無我
此名何所不顯耶有説除其自性及
俱有法餘悉能顯有説唯除自性餘
悉能顯有説唯除四字餘悉能顯有
説一切悉顯謂於此中薩能顯婆婆
能顯薩達能顯磨磨能顯達是故此
中雖顯一切而無自性顯自性失問
名之與義何者多耶答義多名少所
以者何義攝十七界一界少分十二
處一處少分四蘊一蘊少分名攝一
界一處一蘊少分有説名多義少所
以者何以一一義有多名故如古所
制尼健荼書一一義有千名次後略
之於一一義唯留百名今一一義唯

留十名又說法者以無量名說一義
故如是說者義多名少所以者何名
亦義故設名非義義猶為多以攝十
七界一界少分乃至廣說況名亦是
義是餘名所顯故是則義攝十八界
十二處五蘊名但攝一界一處一蘊
少分問若名亦是義者名義有何差
別答能顯是名所顯是義復次名是
非色義通色非色名唯無見義通有
見無見名唯無對義通有對無對名
唯有漏義通有漏无漏名唯有為義
通有為無為復次名唯無記義通善
不善無記名唯墮三世義通墮三世
及離世名唯欲色界繫義通三界繫
及不繫名唯非學非無學義通學無
學非學非無學名唯修所斷義通見
修所斷及不斷復次名唯不染汙義
通染汙不染汙如染汙不染汙有罪
無罪有覆無覆是退非退黑法白法
亦尒復次名無異熟義通有異熟無
異熟名非異熟義通異熟非異熟名
不相應義通相應不相應如相應不
相應有所依無所依有所緣無所緣

有行相無行相有警覺無警覺亦
尒復次名唯苦集諦攝義通四諦及
非諦攝由如是等名義差別問義為
可說為不可說耶設尒何失若可說
者說火應燒舌說刀應割舌說不淨
應汙舌說飲應除渴說食應除飢如
是等若不可說者云何所索不顛倒
耶如索象應得馬索馬應得象如是
等契經所說復云何通如說我所說
法初中後善文義巧妙荅義不可說
問若尒前難善通云何所索不顛倒
耶荅劫初時人共於象等假立名想
展轉傳来故令所索而不顛倒有說
語能起名名能顯義語雖不能親說
得義而依展轉如子孫法故於象等
所索無倒問契經所說復云何通如
說我所說法初中後善文義巧妙尊
者世友作是釋言語能起文文能顯
義故作是說復作是言為異外道故
作是說謂諸外道所說法或少義或
無義世尊所說有義多義是故說言
我所說法文義巧妙復作是說外道
所說文義相違世尊所說文義相順

欲顯異彼故作是說問名句文身是
不相應行蘊所攝何故佛說四蘊名
名答佛於有為惣立二分謂色非色
色是色蘊非色即是受等四蘊非色
聚中有能顯了一切法名故非色聚
惣說為名有說色法麁顯即說為色
非色微隱由名顯故說之為名然實
名等唯不相應行蘊所攝名有六種
一功德名二生類名三時分名四隨欲
名五業生名六標相名功德名者謂依
功德立名如解或誦素怛纜者名為
經師若解或誦毗奈耶者名為律師
若解或誦阿毗達磨者名為論師得
預流果名為預流乃至得阿羅漢果
名阿羅漢如是等生類名者謂依生
類立名如城市生者名城市人村野
生者名村野人剎帝利種中生者名
剎帝利乃至戍達羅種中生者名戍
達羅如是等時分名者謂依時分立
名如童稚時名為童子乃至衰老時
名為老人如是等隨欲名者謂隨樂
欲立名如初生時或父母等或沙門
等為其立名如是等業生名者謂依

作業立名如善畫者名為畫師鍛金
鐵者名金鐵師如是等摽相名者謂
依摽相立名如執杖者名執杖人執蓋
者名執蓋人如是等復次名有四種
一假想名二隨用名三彼益名四從略
名假想名者如貧賤者名為富貴如
是等隨用名者如腹行者名腹行蟲
如是等彼益名者如天神邊求得者
名為天授因祠祀而得者名為祠授
如是等從略名者如具五功德者名
為五德繫屬王者名曰王人如是等
復次名有二種一生名二作名生名者
如刹帝利婆羅門等作名者如父母
等所為立名有說生名者謂初生時
父母等所立名作名者謂於後時親
友知識所為立名復次名有二種一有
相名二無相名有相名者如無常苦
空無我等無相名者如我人有情意
生等若佛出世則有相名多無相名
少若不出世則無相名多有相名少
問火名為是有相為是無相答若云戶
棄是有相名若云阿耆尼是無相名復
次名有二種一共名二不共名不共名

者如佛法僧蘊界處等共名者謂餘
世間共所立名有餘師說無不共名
以一法可立一切名一切法可立一名
故名皆是共如共不共名曾未曾名
亦尒復次名有二種一定名二不定
名定名者如蘇迷盧大海洲渚等不
定名者謂餘世間隨共立名有餘師
說無決定名所以者何蘇迷盧等邊
方亦為作種種名此方文頌亦作餘
名如是說者蘇迷盧等有決定名劫
初成時蘇迷盧等名已定故問前劫
壞時一切失壞今劫成已誰傳彼名
荅有諸仙人得宿住智憶前劫事復
傳彼名或劫初人由法尒力心想欻
有彼名現前問諸所有名為皆先有
展轉傳說為新立耶荅蘇迷盧等諸
名先有餘名不定或有新立復次名
有二種一者詮體二者詮用詮體名
者如盆中果舍中人等詮用名者如
刈者誦者等有說詮體名者如堅濕
煗動等詮用名者如持攝熟長等有
說詮體名者謂諸惡等詮用名者謂
莫作等問名為有邊際不有作是說

名無邊際法無邊故於一一法有多
名故復有說者名有邊際唯佛能知
餘無知者以佛能知名邊際故名一
切智有說佛及獨覺知名邊際餘不
能知有說佛及獨覺到彼岸聲聞知
名邊際餘不能知評曰初說為善唯
佛能知名之邊際餘皆無有一切智
故問有佛無佛世間恒有名句文身
何故經言如来出世便有種種多名
身等出現世間荅依不共名故作是
說如佛法僧蘊界處等唯佛出世方
有此名有作是說唯佛出世有順解
脫順空無我違生死苦違我我所斷
諸見生覺意背煩惱向出要止愚癡
生智慧斷猶豫生決定猒生死樂涅
槃毀外道讃正法諸如是等名句文
身出現於世餘時不尒故作是說如
契經說有三種言依無第四第五云
何為三謂依過去說曾諸法依未来
說當諸法依現在說今諸法問言依
以何為自性荅品類足說言依十八
界十二處五蘊所攝
問言即是語彼依是名但應一界一

處一蘊一所攝何故言十八界十二處
五蘊所攝耶答彼論應說言依一界
一處一蘊所攝而言十八界十二處
五蘊所攝者依展轉因故作是說謂
語依名轉名依義轉義是言展轉依
義中具有十八界十二處五蘊故說
者聽者皆為於義是故彼論依展轉
因說言依自性有說言依是名及所
說義是故具有十八界等以言依名
及義轉故問何故但依三世法說三
言依不依無為法說言依耶答亦應
說無為法是言依而不說者當知此
義有餘有說無為攝在現在品中以
現在法得無為故有說言多分依有
為法轉故無為法不說言依有說為
止有情增上愚故說三言依於有為
法所起無明多增上故有說有情多
於三世猶豫故佛為說三種言依有
說為止外道執有我故說三言依謂
外道言若無我者我言何依故佛為
說三種言依我言但依三世起故有
說為止撥無去来二世并止現在是
無為執說三言依依是有體有用法

故無必無體無為無用故非言依有
說有為法麁多信是有易起言說故
立言依無為法細少信是有難起言
說故非言依尊者世友作如是說有
為無為分為二聚若彼聚中二事可
得謂語名義立為言依無為聚中雖
得有義而無餘二故非言依大德說
曰若法有用取果與果可立言依無
為無用是故不說脇尊者言有為諸
法與言可有俱時轉義故立言依無
為不然是故不說問若依過去說未
来現在法依未来說過去現在法依
現在說過去未来法彼是何等言依
攝耶有作是說彼不攝在三言依中
復有說者若依過去說未来現在即
攝在過去中乃至若依現在說過去
未来即攝在現在中有餘師說若依
過去說未来現在未来者攝在未来
現在者攝在現在乃至若依現在說
過去未来過去者攝在過去未来者
攝在未来前說言依義為體故問若
於一時頓說三世或復三世何言依
攝有作是說彼不攝在三言依中復

有說者隨能顯名在何世攝即說攝
在彼世言依有餘師說隨所顯義在
何世攝即說攝在彼世言依前說言
依義為體故問契經但說有三種言
依於義已足何故復說無第四第五
答無第四者遮第四世恐有執有第
四世故無第五者遮無為法恐執無
為是言依故有說二言鄭重遮止欲
令所說義決定故契經依世建立言
依故說有三無四無五若依如理作
意建立言依應說有一無第二第三
無第二者遮有第二如理作意無第
三者遮如理作意所不攝法若依止
觀建立言依應說有二无第三第四
義如前說若依三解脫門建立言依
應言有三無第四第五義如前說若
依四聖諦建立言依應說有四無第
五第六義如前說若依五蘊建立言
依應說有五無第六第七義如前說
若依六隨念建立言依應說有六無
第七第八義如前說若依七等覺支
建立言依應說有七無第八第九義
如前說若依八聖道支建立言依應

說有八無第九第十義如前說若依
九次第定建立言依應說有九無第
十第十一義如前說若依如来十力
建立言依應說有十無第十一第十
二義如前說如是若依餘法建立言
依應如理說此經依世建立言依故
但說三無四無五即此經中作如是
說應以四事觀察補特伽羅知彼具
壽為可與語為不可與語去何為四
一者處非處二者智論三者分別四
者道跡若於此四善安住者彼可與
語與此相違不可與語問如是四事
有何差別答不善安住處非處者謂
不如實知是處非處不善安住智論
者謂不如實知智及尒餤不善安住
分別者謂不如實知世俗勝義不善
安住道跡者謂不如實知趣苦集行
及趣苦滅行有說不善安住處非處
者謂不如實知眼色為緣生眼識乃
至意法為緣生意識是處耳等為緣
生眼識乃至眼等為緣生意識非處
不善安住智論者謂不如實知十智
差別不善安住分別者謂不如實知

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十五　第十三張　慈　[illegible]

了義經及不了義經不善安住道跡
者謂不如實知四種行跡有說不善
安住處非處者謂不如實知有理無
理不善安住智論者謂不如實知聖
者正論不善安住分別者謂不如實
知假設言論不善安住道跡者謂不
如實知他言句義前中後別而輙酬
對有說不善安住處非處者謂不能
如實立所立宗不善安住智論者謂
不能堪受他所問難不善安住分別
者謂不善了知詭誑真實不善安住
道跡者謂不能成辦增上覺慧有說
不善安住處非處者謂於自宗他宗
不善安住而有所說不善安住智論
者謂不了知他以量為先有所詰難
不善安住分別者謂不了知他前後
次第相應言論不善安住道跡者謂
不能滿足所求勝事有說不善安住
處非處者謂不善了知現非現量不
善安住智論者謂於先所聞堅執不
捨不欲觀察前後德失不善安住分
別者謂於他正說心懷猶豫如不能
決是飯是酥不善安住道跡者謂不

了知現比至教為先問難脇尊者言
不善安住處非處者謂於所知境不
善了知不善安住智論者謂於能知
智不善了知不善安住分別者謂於
邪正教不善了知不善安住道跡者
謂於邪正行不善了知尊者僧伽筏
蘇說曰不善安住處非處者謂於多
界經中所說處非處義不善了知不
善安住智論者謂於四十四智七十
七智事不善了知不善安住分別者
謂於雜染清淨不善了知不善安住
道跡者謂於趣色滅行乃至趣識滅
行不善了知與上相違名善安住
即此經中復作是說應以四事觀察
補特伽羅知彼具壽為可與語為不
可與語云何為四一者應一向記問
二者應分別記問三者應反詰記問
四者應捨置記問若於此四如應記
者彼可與語與此相違不可與語云
何名應一向記問此問應以一向記故
謂有問言如來應正等覺耶法善說
耶僧妙行耶一切行無常耶一切法
無我耶涅槃寂靜耶應一向記此皆

如是問何故此問應一向記答此問
能引義利能引善法隨順梵行能發
覺慧能得涅槃是故此問應一向記
云何名應分別記問此問應以分別
記故謂有請言為我說法應告彼言
法有多種有過去有未来有現在有
善有不善有無記有欲界繫有色界
繫有無色界繫有學有無學有非學
非無學有見所斷有修所斷有不斷
欲說何者云何名應反詰記問此問
應以反詰記故謂有問言為我說法
應反詰言法有衆多汝問何者衆多
法者謂過去等如前廣說問應分別
記論應反詰記論有何差別答答意
雖無差别而問意有異謂彼問者有
為知解故問有為觸惱故問若為知
解故問應告彼言法有多種有過去
有未来有現在廣說乃至有見所斷
有修所斷有不斷欲說何者若言為
我說過去法應告彼言過去法亦有
多種有善有不善有無記欲說何者
若言為我說善法應告彼言善法亦
有多種有色有受想行識欲說何者

若言為我說色法應告彼言色法亦
有多種有離煞生乃至有離雜穢語
欲說何者若言為我說離煞生應告
彼言離煞生有三種謂從無貪生從
無瞋生從無癡生欲說何者若言為
我說從無貪生應告彼言無貪生者
復有二種謂表無表欲說何者若為
知解故發問者則應如是
分別而荅若為觸惱故問應反詰言
法有衆多汝問何者不應為說有過
去乃至有不斷若言為我說過去法
應反詰言過去法多汝問何者不應
為說善不善無記若言為我說善法
應反詰言善法亦多汝問何者不應
為說色乃至識若言為我說色法應
反詰言色法亦多汝問何者不應為
說離煞生乃至離雜穢語若言為我
說離煞生應反詰言離煞生亦多汝
問何者不應為說從無貪生乃至從
無癡生若言為我說從無貪生應反
詰言從無貪生亦有衆多汝問何者
不應為說表及無表若為觸惱故發
問者則應如是惣相反詰令彼問盡

或令自荅如有為知解故問有為觸
惱故問如是有為求善故問有為試
他覺慧淺深故問有為求義故問有
為摧他故問有質直故問有諂曲故
問有柔和故問有憍傲故問應知亦
尒如是名為分別反詰二論差別云
何名應捨置記問此問應以捨置記
故謂有外道来詣佛所白佛言喬荅
摩世間常耶乃至廣說四句世間有
邊耶乃至廣說四句世尊告曰皆不
應記問何故世尊不荅此問荅彼諸
外道執有實我名為世間来詣佛所
作如是問佛作是念實我定無若荅
言無彼當作是言我不問有無若荅
言常或無常等便不應理實我本無
如何可說常無常等如有問他此石
女兒恭敬孝順及愛語不彼作是念
石女無兒若荅言無彼當作是言我
不問有無若我荅言恭敬孝順及愛
語者便不應理石女無兒如何可說
有恭敬等此亦如是所問非有非真
非實不應道理故佛不荅復有外道
来詣佛所白佛言喬荅摩命者即身

為異身耶世尊告曰俱不應記問何
故世尊不答此問答彼諸外道執有
實我名為命者來詣佛所作如是問
佛作是念實我定無若答言無彼當
作是言我不問有無若我答言即身
或異便不應理實我本无如何可說
與身一異如有問他兔角牛角為相
似不彼作是念兔角本無若答言無
彼當作是言我不問有無若我答言
相似或不相似便不應理兔角本無
如何可說與牛角相似不相似耶此
亦如是所問非有非真非實不應道
理故佛不答復有外道來詣佛所白
佛言喬答摩如來死後為有為無乃
至四句世尊告曰皆不應記問何故
世尊不答此問答彼諸外道執有實
我名為如來彼執此我本無而有問
佛死後為有為無乃至廣說佛作是
念如是本無今有實我畢竟無體若
答此我今尚是無彼當作是言我不
問今有無若我答言死後有等便不
應理如是實我今尚是無如何可說
死後有等所問非有非真非實不應

道理故佛不答復有外道来詣佛所白佛言喬答摩自作自受耶世尊告曰此不應記問何故世尊不答此問答彼諸外道執有實我自作自受佛說無我故不應答義如前說彼復問言他作他受耶世尊告曰此不應記問何故世尊不答此問答彼諸外道執有實我名自在天等彼能作我受果佛說無我故不應答義如前說彼復問言自他作自受耶世尊告曰此不應記問何故世尊不答此問答彼諸外道執有實我名為自他佛說無我故不應答義如前說彼復問言非自他作無因而生無作無受耶世尊告曰此不應記問何故世尊不答此問答世尊常說果從因生自作自受故不應答問何故於彼外道諸問應捨置耶答彼問不引義利不引善法不順梵行不發覺慧不得涅槃是故彼問皆應捨置問前三有答可名為記第四無答云何名記答佛雖告言此不應記而實已與答理相應是根本答故亦名記令彼問者得正解故

或有默然於理得勝況酬彼問而非
記耶昔有外道名扇帙略聰明廣學
是大論師為論議故来入迦濕弥羅
國尒時此國有阿羅漢名筏素羅三
明六通具八解脫學窮內外恒住彼
剎質呾羅林中時扇帙略為捔論故
来詣其所共相問訊種種慰勞在一
面坐白言苾芻欲相捔論尊者與我
誰先立宗筏素羅言我是舊住應先
立宗但汝遠来稍當疲倦隨意先立
時扇帙略便立宗言一切立論皆有
報荅覺慧若盡其論乃窮時筏素羅
默然而住彼扇帙略與諸弟子歡喜
而起唱如是言今此苾芻已墮負處
時筏素羅告彼弟子汝師若是扇帙
略者不久當悟誰墮負處彼諸弟子
聞之嗤笑隨逐其師從林而出時扇
帙略尋即思惟何故沙門作如是說
乃便自悟我立論言一切立論皆有
報荅苾芻默然是我墮負深生慙赧
告弟子言吾所立論今已墮負可與
汝等馳還懺謝弟子自言何名墮負
時扇帙略具為述之弟子報言已對

大衆得勝而来何須復往懺謝取辱
其師報曰我寧於智者邊受劣不能
於愚者邊取勝即與弟子還入林中
到尊者所頂礼雙足作如是言尊者
得勝我已墮負尊者是師我是弟子
從今以後請常教誨如是默然於理
得勝況酬彼問而不名荅是故四種
皆名為記

說一切有部發智大毗婆沙論卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造